

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易經蒙引卷一下

詳校官大理寺卿_臣富炎泰

通政使司副使_臣莫瞻業覆勘

總校官庶吉士_臣倉聖脉

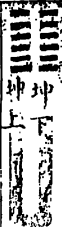
校對官中書_臣李 荃

謄錄監生_臣謝大倫

欽定四庫全書

易經蒙引卷一下

明 蔡清 撰

坤下

坤上

坤元亨利牝馬之貞

一者耦也陰之數也地之為體蓋畜得天所付許多氣而造就出許多物來人但見萬物皆發生於地之上而不知其所發生者實本於天之氣之畜於其中

者也故地為耦數此其大者也而凡物之屬陰者細看之無不皆然○問如桃梅果子之類屬奇乎屬耦乎曰植物屬陰偶也故其核殼與肉仁皆為兩瓣子但其中生意則奇而屬陽故初萌時而無幹也此又可見坤之承乾而乾之所為大也○坤元亨自與乾元亨不同乾元亨無所不元亨也坤元亨只是柔順者元亨也此陽全陰半之理○夫坤天下之至順也至順則能虛心而順應循物而無違此其於天下也

何行而不得故亦有大通之理孟子曰愛人者人恒
愛之敬人者人恒敬之○人惟至順則為慈惠溫良
而不拂人之性自然在彼無惡在此無射應得元亨
也○利牝馬之貞若牡馬則全是健若牝牛則又全
是順牝馬順而健者也要非順外有健也其健亦是
順之健也故曰安貞○曰利牝馬之貞明其不利於
剛健之貞也有利有不利也○牝馬之貞坤之貞也
不似乾之言利貞矣蓋乾無所不統坤則為乾所統

故先則迷矣制義則非其所長矣東北則非其所安
矣○坤卦分明是地道也妻道臣道也○參義曰不
順則專而無成不健則不能配乾順而健者坤之正
也○夫造化之理陽全陰半坤陰也以先後言僅得
於後以利義言僅得於利以四方言僅得於西南故
得此卦之君子如有所往也先則迷後則得而所主
但在於利往西南則得朋往東北則喪朋皆利害分
半然大抵惟安於正則吉也如後如利如西南是其

正也故利如先如義如東北非其正也故不利耳

先迷後得

此先後不可以一事之首末言只是言任己先物則致迷居後從陽則不失安是安其分也

主利

語錄云占得這卦便主利這事利這事之說愚謂亦須看是何等事若欲建大事立大功如建侯行師之類終不利也須是農工商賈等事方可保其利○但

云主利便見不主義矣○所謂主利者非貪欲也家
人所謂富家云耳所謂不主義者非謂不可為義也
義主於斷制陰之才所不足也○夫子制義如婦人
主張家政則便為牝雞之晨可見主利不主義者也
地道也妻道也臣道也

西南得朋東北喪朋

西南陰方往西南則陰與陰合矣東北陽方往東北
則陽非陰類矣○東北之害非止喪朋曰喪朋者明

非其地也西南之得朋亦然○西南東北不必大拘
泥但往得其地即是西南往非其地即是東北大抵
得兔忘蹄得魚忘筌得意忘言○西南得朋東北喪
朋其利在得朋也以陰性不可孤行獨立也易中凡
陰得助陽者皆利陰柔而無應者最不利如屯之即
鹿無虞蒙之困蒙賁之賁其須頤之顛頤拂經萃之
萃如嗟如皆是也又如夬之牽羊悔亡僅以其陽居
陰之故聖人亦令其無與衆陽競進而安出於其後

況純柔乎○東北非陰之位凡為陰類皆不之往而
乃獨往則其不能安可知曰喪朋者明衆所不往也
○西南東北以天下大勢言○西南東北亦不必拘
定假如自今西南之方無親無故其地有兵荒之變
有嫌隙之人是不宜往也故雖曰西南終亦不可往
蓋即此便是東北道理矣若東北方地果平易俗果
仁厚又有親舊可依即是西南道理而吾所宜往者
也聖人只是要人所往得所不可往非其所耳凡讀

易之士要須得意忘言如此卦辭從頭到尾只是言
坤只得乾之半陰須從陽而動不可為非其所得為
者耳○此處不要說西南平易東北險阻只是說陰
方陽方要味得朋喪朋字

離三南

文王後天是以陰卦處陰方陽卦處陽方乾坎艮震

陽卦也巽離坤兌陰卦也或曰既是後天則非伏羲
立卦本旨矣曰卦位雖非伏羲之本旨然陰往陰方
為得朋往陽方為喪朋者則實伏羲本旨也○雲南
諸夷圖毋土官上題云天兵下雲南其年烏撒復叛
毋土官身自率兵迫城下徧騎馳驟若驍將然嘗究
其理西南陰方山多中空石皆上銳人性內險而外
猛多言且詐氣使然也圖上所題如此蓋山中空故
人性內險而詐石上銳故人性外猛而多言由西南

陰氣盛故女獨強雲南正在天地之西南方也此於
坤卦西南得朋之義本無關涉特以其可以証西南
之為陰方而漫錄於此○西南陰方東北陽方為文
王後天之易大抵易更四聖有文王之易有伏羲之
易有周公之易有孔子之易不必盡合如此卦以西
南為陰東北為陽是文王後天卦位文王已與伏羲
不同矣如乾卦元亨利貞取四德師卦截取丈人无
咎之類孔子又與文王不同矣如需卦取乾遇坎至

於坎卦三爻類皆言需而不自坎險言周公又與文王不同矣如坤六三無成有終只是尋常說无成有終而已而孔子文言則曰弗敢成也代有終也孔子又與周公不同矣至於彖傳解卦辭或多取一義如原筮元永貞无咎以剛中也之類或少取一義如小畜取柔得位而上下應之類又或別取一義如剛中正履帝位而不疚之類與文王伏羲本旨不同者尤多此等在學者只宜務虛心以求之求之有得則其

不同處於理各有所當却實是並行而不悖也故朱子嘗欲更定本義大意是不盡拘孔子之說以解經也

安貞吉

分而言之安者順之為貞者健之守合而言之則曰安於正而已○胡氏分合言之說最當但謂之順乎健不若謂之順而健蓋順而健則與安而且貞柔順利貞之說相契合若曰順乎健則健在順之外矣恐

非牝馬之旨先儒順乎乾之說只當得一箇順字○
順而健其健屬己順乎健其健屬人○貞本是正而
固也此只是安於正者以安字內自有固義也○安
而且貞與安於正似乎不同其實同也蓋其所安者
正也安字自須還他○安貞吉此結上文之意如後
也利也西南也此坤道之正也後則得利則主西南
則得朋此安貞而吉也若先也義也東北也非其正
也故先則迷東北則喪朋而義亦不主矣是不安正

則不吉也○坤卦辭總是說坤只得乾之半而已以
先後言得後而不得先以義利言得利而不得義以
四方言得西南而不得東北占者不可越分以求全
也只是循分安守便好○利牝馬之貞一句含下文
曰後得曰主利曰西南得朋也牝馬之貞故也曰先
迷曰東北喪朋主義而不主利不利也非牝馬之貞
故也末則結之云安貞吉有首有尾有開有闔便是
一段文章體製○易者窮理盡性以至於命者尋常

看易只見得是吉凶悔吝之辭而已安得有性命在
其實易中無一句一字不在性命上來如乾元亨利
貞則自乾道大通至正上來坤自元亨利牝馬之貞
以下無一字不從陽全陰半道理上來也伏羲卦畫
亦然蓋易中所有都是下一層者其實一畫一字都
有上一層道理在所謂形而上者謂之道諸卦皆然
至哉坤元萬物資生乃順承天

至只自坤分內言亦到那極處也如伯夷聖之清者

也伊尹聖之任者也是皆各極其至者也大則無所
不統如孔子之謂集大成者也即此二字之分亦見
得陽全陰半之理○此大義差緩本當云差狹今曰
差緩者就命辭之意言○萬物資生生者形之始始
字細認方見是坤元若以坤作成物一句代之則不
可○萬物之生成只是一元之氣而已造化原無兩
箇元也坤元只是乾元后一截當其氣形交接處乾
坤雖云兩箇物實則只是一般物也以一段物而受

兩箇物之投種究竟寧有是理哉蓋總一氣機也○
流形與資生大不同流者是發生源源不絕之意一
箇亨嘉之會都是流形時事也資生特其肇端一處
○地所發生一本於天之氣故謂之天地生萬物亦
可謂天之生物亦可即此就是陽全陰半之理○萬
物資生乃順承天造化且然況於為人子為人妻者
乎○若徒曰至哉坤元萬物資生則疑於與大哉乾
元萬物資始者敵矣今曰乃順承天非惟可以見坤

道无成有終之義而乾坤之合德以共成生物之功者亦於此乎見之不然乾有乾四德坤有坤四德而名實混矣分明是地對天不過天統乎地地承乎天○於萬物資生之下就着一句乃順承天便見得生物之功皆乾所統資生也者生其所始者而已聖人於名實之際其謹有如此夫○乃順承天言其所以資生乎萬物者非自為也乃順承乎天之施氣至則生耳此坤之所以配乾也○於坤元曰乃順承天則

亨利貞不待言矣

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤厚載物純以德言德合无疆即指其載物之厚德也含弘光大是也○或曰據厚字似以形言非也坤者地之性情者也況彖傳純以德言不應於此獨以形言曰坤厚載物既謂之坤便非指形矣若大象則曰地又曰勢是指形也至於應地无疆以无疆是地之德故上用地字無妨也象曰君子以厚德載物載

物亦以德言○問含弘光大何以謂之厚德曰含萬物而化光則萬物皆在其吐納之中矣不謂之厚德而何○坤德有四合四德方可以配乾之无疆今乃指坤亨言德合无疆何也曰元亨利貞皆坤德之所以合乎无疆者也或於亨言亦可或於元於利於貞言之皆可也隨其所指也如聖人之德亦該仁義禮智後之稱聖人者或只於仁之一節而贊其德之盛或只於義之一節而贊其德之盛皆不為舉一而廢

其三也○含弘光大坤之亨處正在光大二字上然
光大自含弘而出理勢必然故文字亦然也聖人此
等文字其筆全為道理所使若有不容不然者非故
益之以含弘二字為去他二字不得也文言含萬物
而化光亦是如此但凡作文字只管聽道理所使不
容以己意而有所增損方是若到盡頭便是筆下造
化便是手代天工大抵六經非聖人之文天地之文
也天地不能自文假聖人之手而文之耳○亨義既

在光大二字上而聖人所以去不得含弘二字者何也曰亨者通也凡通者皆自鬱中來也不有所鬱安有所通含弘雖不是鬱滯之義其實亦是畜諸內而後達之於外故曰理勢然也○品物咸亨正是萬物潔齊物皆相見時候○含弘光大坤之亨也品物咸亨隨坤而亨也如乾卦萬物所資以始者元也則品物流形正是以乾之亨乃其所資以流形者為乾之亨也利貞亦然但就生物上認取耳若四德則全屬

乾坤○含弘含而且弘也弘則所含者廣也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

地類柔順也行地无疆柔順而利貞也但就坤德上說或曰坤四德皆以生物處言元亨却分明利貞獨不見生物意何也曰此所謂柔順利貞即便是文言所謂至柔而動也剛至靜而德方也非以生物言而何下句方露君子字則四德之意自全也○以象言則為牝馬地類行地无疆以義言則為柔順利貞本

義謂馬行地之物者猶龍之能飛乎天而為乾之象也○本義云所行如是則其占如下文所云者蓋所行以德言占以所事言若論君子之德則安有先迷東北之咎只是其占則云耳○牝馬地類行地无疆是至柔而動也剋至靜而德方也是其生物之有終也故為利貞曰動剋則是承乾之施至於有終處乃為剋不然不得為之剛而亦順中之剛也曰德方則是必到各正保合而無欠缺處乃為方不然不得

為之方而亦順中之方也○利牝馬之貞依卦辭皆是占今彖傳以利貞為坤德故本義云所行如是則其占如下文所云也斷自先迷以下方為占此不可不知○孔子之意似以卦辭元亨利牝馬之貞為說坤德自君子有攸往以下乃為占辭○柔順利貞分明是貼上文曰牝馬地類行地无疆見文王所以取牝馬之貞所以能當乎乾之利貞也本義曰柔順利貞坤之德也又曰君子攸行人之所行如坤之德也

蓋惟恐人把柔順利貞君子攸行二句混看了而不知柔順利貞之為貼上文耳○柔順利貞此利字帶言此一段自牝馬地類至此全是言牝馬之貞殊未見有利字意利字意至下文先迷失道乃終有慶方見得明然在坤則自有其利矣故本義云言利貞也○或曰柔順利貞利字不當輕看且坤何以為獨不見利耶曰不必如此拘只緣利牝馬之貞一句不是說坤德而夫子乃以坤德釋之乃是拘着說他了如

何又得四德意思十分分明耶語類明說利貞不分
明○坤利貞只在生物之有終處生物之有終處便
是順而健也蓋行地无疆所謂无疆只是不息生物
有終便是不息不息便是利貞意惟利貞字不分曉
然欲說得分曉便鑿矣故至柔而動剛一條本義只
云釋牝馬之貞而不曰利牝馬者此也自君子攸行
以下只說坤德自先迷失道以下便須言占○坤牝
馬之貞如何以為坤德之利貞曰自坤而言生物之

有終可以見其順而健對乾而言代天而有終可以見其順乎健然其生物之有終即代天而有終也均之為牝馬之貞也○先迷失道迷錯也失道失路也如所謂馬陵失道之道不作道理之道看蓋先不貞也迷不利也曰迷曰喪朋俱是不利之意不只是失理而已其云失路亦不拘拘在道路只迷錯處便是失路也失道直貼迷字猶下文乃與類行貼得朋字也○一說失道猶云失則也道字只作道理說不必

以馬陵失道之義例之此說較穩當蓋與下後順得
常正相應也義例亦同○乃終有慶以其柔順利貞
故能然也故本義云人之所行如坤之德也所行如
是則其占如下文所云也○語錄云牝是柔順故先
迷而喪朋然馬行即健故後得而有慶將牝馬字分
開看却形容得此意思出恐非定說也依本文牝馬
是一物順而健是一條意其先迷而喪朋者以非順
健故也非謂以牝之柔順故先迷而喪朋以馬之行

健故後得而有慶也夫先迷而喪朋者正其為不順耳何謂其柔順故先迷而喪朋至於後得而反之西南又却是順也何謂其馬行健故後得而有慶耶東北喪朋乃終有慶言終得一半好也於東北喪朋之下又添乃終有慶一句者承君子所行如坤之德而云也主能安於正者言

安貞之吉應地无疆

安貞與守貞不同守字較着力安是安命安分安處

善安土之安言心肯意肯而無所勉強之意故曰安而且貞言所安者且得其正也亦猶云貞而且安也安而且貞地之德也蓋坤至柔而動也剛至靜而德方無成而代有終此皆安而且貞者也○安而且貞即上文之柔順利貞也如所謂後得主利西南得朋皆安貞之吉也主人事言○上言柔順利貞君子攸行因言地之德而及君子之德也下云安貞之吉應地无疆因言君子之德而証其有合於地之德也文

意互相發明但在地德則皆為安而且貞但在君子則皆為安於貞本文安貞之吉還作安於正說○本義前云柔順利貞坤之德也後云安而且貞地之德也一言坤一言地何也曰前言坤者從本文坤元坤後字來後言地者從本文應地之地字來而本文之所以或言坤或言地者蓋其從道理所宜或音句之順而然非若後世刻畫文字言坤則不敢復言地言地則不敢復言坤字雖殊而理則一理一則不復較

其字之殊矣○問物之生成一而已矣而有乾之四德又有坤之四德何耶曰此只是陽施陰受之義乾之四德就其所施者言坤之四德就其所受者言所施者氣所受者形二而一者也○大抵乾只是元以資始便都了其下亨利貞則不過只是此一元所至之景候而已非元之外更有是三項也此元之所以為統天也若坤則逐漸成就出來故曰陽輕清未形陰重濁有迹○大傳曰乾知大始此可見乾德只一

資始便都了也陰重濁則不能無漸矣又按近思錄
太極圖陽變陰合而生水火木金土條葉永註引朱
子註云陽動而陰隨故陽言變而陰言合亦陽施陰
受之義也

象曰地勢坤

地勢坤本義所謂高下相因之無窮正是貼重坤意
如乾象所謂今日一周而明日又一周者此可見孔
子朱子用意之精

君子以厚德載物

此就其擔當負荷之重含容承載之廣言其所謂物不止於鳥獸草木之屬而已凡人民家國及一切所任者皆是厚德載物則君子亦一坤矣○厚德載物者仁以行之義以處之使天下蒼生各得其願天下事物各得其理也

初六履霜堅冰至

初六陰數六老而八少陰數退退則多而至於寡故

八少而六老陽數進進則寡以至於多故七少而九老○夫坤六爻皆陰也而初六一爻陰之始生於下者也夫陰始生於下其端甚微而其勢必盛故周公象之曰云蓋霜陰氣所結初陰之象也霜盛則水凍而為冰一陰積至於六陰之象也明言微之不可不慎圖之不可不早也○曰霜曰冰從陰類也○王伯厚云乾初九復也而潛龍勿用即閉闕之義坤初六姤也履霜堅冰至即女壯之戒○夫陰陽者造化

之本不能相無對待之易也此處未容得抑揚而消
長有常亦非人所能損益也流行之易也此處未容
得抑揚但聖人爲見得陽主生陰主殺其類有淑慝
之分既有淑慝之分則就其消長之際便是其升降
之會故即於消長所在就致抑揚之意將以伸此抑
彼而贊化育之功也若仁義健順之屬乃對待之易
不容有偏主○夫陰陽者造化之本不能相無此通
天地人物言所謂獨陽不生獨陰不成之理也或曰

造化之本如何兼人物曰物物各有一造化如云男女構精萬物化生之類可見矣所謂一身還有一乾坤者也此又可見乾本義所謂元者生物之始天地之德莫先於此等句不專為乾而亦兼人物矣○陽主生陰主殺此陰陽即是不能相無之陰陽但以所主有生殺之異遂見其類有淑慝之分如春夏主生秋冬主殺見得秋冬是惡氣候耳○本義云聖人作易其於不能相無者既以健順仁義之屬明之健順

以造化言也仁義以人道言也健順蓋兼天之陰陽
地之剛柔但卦爻辭於淑慝之分都就人事上說若
泛論造化氣運亦有淑慝如天下將亂地氣自南而
北然聖人於此所以贊化育者亦須就人事上理會
○消長本無足抑揚因其有淑慝之分故連那消長
處都使人不能無彼此其心所以本文上面則消長
與不可相無者相連說近畧相隔而已至下文則隔
消長與不可相無者而只以與淑慝者相連蓋有見

乎此耳○雲峯胡氏以不能相無之陰陽為對待之陰陽其消長淑慝者為變化之陰陽似也而實不然夫消長固流行也淑慝如何的見是流行者且如君子道長小人道消君子小人分明是異類豈必於其消長時方有淑慝耶蓋其合下生來時便自有淑慝之分矣○聖人繫辭其凡扶陽抑陰處全是就淑慝之分言之不是以不可以相無者言也辭意各有所主如此爻履霜堅冰至全不關健順仁義意也○如

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道
曰仁與義此處豈容有抑揚耶豈可分淑慝耶○扶
陽抑陰之意易為君子謀如此爻戒占者以謹微微
指陰謹之者陽也此是扶陽抑陰以贊化育處○盖
所以贊化育而參天地者其旨深矣若隨造化則陰
陽兩端相為消長全不容得損益了所以聖人扶陽
抑陰要於人事上扶氣化使陽之長者難其消而陰
之消者難為長也分明是有此理豈聖人莫如之何

而徒致抑揚進退之私願而已哉○立天之道曰陰
與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義蓋天
之所以與人者本自無欠缺處自君臣父子之大以
至於事物細微之間皆當以仁為主至於仁之行不
去處便有義以裁之不然仁亦有非其仁矣是仁與
義二者缺一不可但陽必勝陰剛必勝柔仁必勝義
此又陽全陰半之理學易者所當知

馴致其道

謂積漸之勢也○此其道與其道窮也之其道字正
同謂理勢然也所以本義亦云其端甚微而其勢必
盛

六二直方大不習无不利

以本爻言不以坤道言以德言不以占言意在言外
○乾九五爻當得乾一卦蓋乾孔子以為得天位
行天道而致太平之占正是聖作而物覩者故時乘
六龍以御天而致萬國之咸寧者惟九五爻足以

當之若坤之六二柔順中正為得坤道之純是又當
得一全坤也若初則陰之微上則陰之極三則不中
且不正四則不中五則不正蓋合六爻而觀之則得
全坤之道析六爻而觀之則其道參差不齊矣惟六
二之柔順中正為獨得坤道之純○自本文而言而
為柔順中正對諸爻而言又為得坤道之純○乾者
剛健中正之卦九五者剛健中正之爻坤者柔順中
正之卦六二者柔順中正之爻曰坤之柔順得矣何

以見其中正耶曰使不中正得為陰之純而順之至乎故曰大哉乾元剛健中正則知坤之柔順中正矣
○柔順正固坤之直也在六二則為所守之得其正賦形有定坤之方也在六二則為所處之得其宜德合无疆坤之大也在六二則為直方之德光輝盛大
○周公之所以著六二直方大者以其柔順中正又得坤道之純也盖惟其柔順中正故為直內而方外惟其得坤道之純故其德不但直方而又盛大也○

胡氏謂正則內直中則外方此說不可依須是說六
二之柔順中正正在內則為直在外則為方如此意方
周且不脫漏柔順字蓋直者在內所存之柔順中正
也方者在外所處之柔順中正也○德合元疆坤之
大也坤之德只是柔順正固賦形有定之德而已非
直方之外又有一種大德也按胡氏分本義正為直
中為方亦以太義以正固為坤之直賦形有定為坤
之方而泥之云耳此未必是朱子意也○六二柔順

本是坤之柔順利貞柔順利貞則是至柔而動剛至
靜而德方德方二字即賦形有定是則柔順利貞已
該賦形有定之理矣今乃特分出當坤之方何耶曰
此亦當從變通不為典要矣蓋柔順正固是坤之本
體處賦形有定是坤之作用處蓋既以柔順利貞對
生物有常便是體用之分矣彖傳則單言而无所不
統者○須看本義兩又字見得相應○內直外方而
又盛大者謂其直方之純也○語錄云不可說坤有

是道而後六二得之以為得坤道坤道是何物六二是何物畢竟只是一箇坤細味此語似與六二爻下文義稍戾更詳之為賦形有定德合无疆不做地道說不得也文王把坤字當人孔子彖傳則把坤字當地○在本爻則為柔順中正對諸爻則為得坤道之純究其所以為得坤道之純者亦只是柔順中正而已故為直為方為大不習无不利總是以此如比九五為元為永為貞總只是一箇剗中乾九二之庸信

庸謹又為閑邪存其誠又為善世不伐又為德博而
化總只是一箇剛健中正而已○直不專主靜只是
存主處故曰六二之動直方可分內外不可專分動
靜○又得坤道之純總只是柔順而中正不習无不
利意思又總在得坤道之純上推出○又得坤道之
純者坤道指上文坤之直坤之方坤之大三句六二
只是一箇柔順中正之德在內則為直在外則為方
且六二比於諸爻又為最純者是其直方且大也又

不但大而已且不習無不利也此只據其理之所至者而言○又得坤道之純不過只是柔順中正但以此爻比諸爻而言之見其獨純見其不但直方而且大不但直方大而又且不習无不利也不然但是以六居二皆為柔順中正何獨此爻得為直方大不習无不利陰爻之吉再無與並者乎○究竟其所以得坤道之純者亦只是柔順中正而已究竟其所以為大者亦只是直方而已大者言其直方之非尋常直

方也不習無不利又言其直方大之非尋常者也此說近似所謂劉健中正純粹精也之例元永貞元咎亦然○或曰直方大不習无不利在本文則皆為德但以占言則所謂占者有其德一句是貼直方大則其占如是一句是貼不習无不利故六二本義云戒占者有此德則如此占也○按象傳云不習无不利地道光也通以德言為是而占本當連直方大說○不習无不利者正指其直方大言也非是直方大外

又不習无不利也其曰占者有其德則其占如是者
言惟平素有直方大不習无不利之德則今日所占
之事亦自然行得直方大不待習而後利矣盖以平
素所能而言則曰德以今日所行問易而言則曰占
語錄分德與占恐錄者之誤或朱子一時只見得直
方大內自有不習无不利而不習无不利者亦是就
直方處說故偶分言之欲其德與占分明而已○若
平素有直方大之德則平素已不習无不利矣盖直

則所主者皆正方則所行者皆正大則直純乎直方
純乎方而光輝明盛也此豈待學習乎此豈有不利
乎此利字就是利用安身之利也雖就占上說利字
亦未嘗不同○一說不習无不利須以事言然後本
義兩德字為同愚謂依吾說二德字亦未嘗不同而
不習无不利亦未嘗不以事言也○又一說以六二
之德言則連不習无不利皆其德也以占言則直方
大是德不習无不利是占此說恐於本義看得未精

而為語錄二說所牽纏於胸次耳○又一說依語錄
直方大為德不習无不利為占亦无害盖不習无不
利就六二說猶他爻所謂吉之道也就占說則所謂
占者如是則吉矣此皆委曲遷就之說○不待學習
而无不利取之左右逢其源坦然由之而無疑也本
文不習无不利本以德言盖德非在處事之外故直
方大三字内便已有事在了只是言其立身處事之
際直者自直方者自方大者自大皆不思不勉而自

中道者何也六二得坤道之純者也故曰夫坤天下之至順也而推其德則合乎乾之无疆矣夫豈尋常之順德而已哉如此說自然明淨無破綻且與象傳文言合○此爻之說宜於此為定矣○文言詳解直方大之義至不習无不利只繳一句云又却帶連直方大則此又純主六二之德言可以无疑矣六二之動直以方也

言六二之所為其主於內者直而行乎外者方也既

直且方大不外是矣○直則心無私方則事當理六
二之動然也須平說不必謂本於內直而後方外也
○今人率謂直方大只是德而無事蓋於動之一字
尚欠合也○直以方不可謂內直所以方外以即而
也大傳曰蓍之德圓而神卦之德方以智以亦而而
亦以也古文多通用
不習无不利地道光也

地道亦以人事言蓋六二雖非地六二之道即地之

道也乾曰天德曰天道既皆以人言則坤之德獨不可以人言乎○地道畢竟是直方地道之光畢竟是直方而大處直方而大即便不習无不利以此益見自直方大至不習无不利皆是德而不可分德與事言也

六三含章可貞或從王事无成有終

觀本義意似純以占言其實本諸象也○含章者以陰含陽不純乎陰也故但可貞故始无成而但後有

終然猶幸其含陽也故可貞以待故雖始无成而後
有終味爻辭之意還重在三之一字故辭直曰含章
而本義曰始雖无成而後必有終雖之一字亦可見
其歸重於有終也○可貞以守者守以待時也非終
於守也故象傳曰以時發也以時發一句還在含章
可貞句內與欲及時也意同或就以為是或從王事
句意非也○无成者六陰故也有終者三陽故也六
陰三陽亦有順而健之意故无成有終亦先迷後得

東北喪朋乃終有慶之意○據六三之才而從王事亦不是能內宅百揆之任而外當方面之寄○六三爻辭舊說依屯六二例俱作象看着參據語錄云此亦占意已見於象中矣○大抵此爻之辭皆據六三之才言也更以否初六爻例斷之○一說自含章以下統是占辭為本義云爻有此象故戒占者有此德則如此占也而不曰故有此象占者有德則如此占也是本象以戒占者也此說似優朱子答趙善譽一

事最得卦爻辭之例要宜考之○口講大槩云有士
於此內蘊明體適用之才是其含章也且當藏器待
時而勿銜於外為其才稍弱未可急於進也然才之
蘊於己者終不容掩或委質王庭而宣力四方要亦
是信順有餘而剛毅不足者其始也雖不能率先以
立事其終也必能致力以成功

或從王事智光大也

或從王事該无成有終言象只舉上句解義則并及

下文他卦皆然則此云智光大也意蓋重在元成有終而其義則與文言同故朱子小註云在人臣用之則為不居其成而能有終之象如此方見得其智之光大元緣只說以時出從王事便得為智之光大而於元成有終一句反畧也按本文或從王事一句直是以起下句元成有終若非要說元成有終則或從王事一句何用○渙九四渙其羣元吉光大也該渙有丘匪夷所思萃九五萃有位志未光也該匪孚困

之困於酒食中有慶也該朱紱方來利用享祀又萃之引吉元咎中來變也該孚乃利用禴字

六四括囊元咎无譽

重陰是全无才而甘於退守者以上爻六陰三陽照看見得不中是過也有過於固守之義故為括囊之象此說人多用之然重陰不中一意看似太重且於本義所謂事當謹密時當隱遯二當字意為不貼也○一說六四以性體言則重陰為能括囊以時位言

則不中又當括囊也此說似長○又一說據其才質重陰不中不可有為也故象為括囊如此則括囊是戒辭非象矣亦不通○事當謹密通上下言時當隱遯專指一節言文言則專就隱遯一節言也○吉凶悔吝生乎動今括囊不出復何咎乎然既晦迹不出名安從生故无譽○人亦不能害己无咎也已亦不能利人无譽也○括囊者本心只是圖无咎而已无譽非所計也○六四以括囊而得无咎此便已含得

无譽意了故象傳只提无咎亦省文耳○故其象占如此大抵此爻辭盡就本爻說道理皆象也而占亦如之故云其象占如此又凡言故其象占如此者多做此

六五黃裳元吉

五尊位也而六以陰居之陰性順五又在上卦之中他這中順之德充諸內而見於外則其一言一動无往而非中順居尊而能下人者也故為黃裳之象○

不主臣道說黃裳亦不可分說○黃中色裳下飾下
為順也如四之重陰不中則不得其色矣上之陰盛
而與陽爭則不得其飾矣○黃字從五字來裳字從
六字來○在舜為溫恭允塞在堯為允恭克讓在文
王為徽柔懿恭○黃中色及中順之德二中字與文
在中也文在中而見於外也二中字不同後二中字
正與充諸內之內字同○黃裳者中順之德之象也
不可分充諸內為黃見諸外為裳此之黃裳皆以見

諸外者言正指其溫恭接下處說然恭儉豈可以聲音笑貌為哉一皆根諸心所發也故象傳曰文在中也而朱子本之以釋爻辭○中順二字不可分內外看至文言方分屬內外故云學者不可以孔子之說遂為文王周公之說但當隨文以求其義其不同處自不相妨也○其占為大善之吉也○人惟有中順之德以之處己則盡己之道以之處人則得人之心不為大善之吉乎○凡言吉者只是事吉而已元吉

則於道理為盡善而元吉也○既云其占為大善之吉也又云占者德必如是則其占亦如是矣不為重復乎曰上云其占為大善之吉也且帶黃裳直說來至下句却丁寧占者見當自審其德之稱否也故繼舉南蒯之事以實之○宋史郭雍傳曰坤雖臣道五實君位雖以柔德不害其為君猶乾之九二雖有君德不害其為臣故乾有兩君德而無兩君坤有兩臣德而無兩臣○又曰六五以柔居尊下下之君也江

海所以能為百谷之王者以其善下下也下下本坤
德也黃中色也色之至美也裳下服也是以至美之
德下人者也史贊其發明精到○人有常言先入之
言為主此最難免如朱子時滿天下學者講坤六二
俱從伊川以地道言使朱子一旦全棄置了眾必競
譁惟朱子見得端的特平心以處先提出柔順正固
坤之直也賦形有定坤之方也云然後曰六二柔
順而中正又得坤道之純者至於六五曰黃中色裳

下飾又曰大善之吉蓋從前春秋傳曰黃中之色也
裳下之飾也元善之長也故朱子亦承其意但於黃
中通理正位居體亦分解黃裳之義故朱子晚年每
不自滿於本義之作蓋緣從孔子說處太多也朱子
名其註釋曰本義則程傳之說惟於道理發揮無憾
終是於易之本義有未切在然以此義求之雖孔子
之說亦有時發已意而未必盡伏羲文王周公之本
旨者○春秋傳南蒯將叛云○見左昭十二年南

蒯魯季平子之費邑宰也以不為平子所禮怨之謀
逐平子而改立公子慙其鄉人或知之過之而歎且
言曰恤恤乎湫乎悠乎深思而淺謀爾身而遠志家
臣而君圖有人矣哉南蒯枚筮之枚筮者不指其事
而泛卜吉凶也蓋以其事不可對人言故不敢以昭
告也觀南蒯之枚筮而不敢昭告此便是其心之神
明已不之許矣此所謂人心之靈也故古之君子嚴
而事之號為天君焉而橫渠張子亦以心為嚴師云

云 ○子服惠伯魯大夫名孟叔子服其氏也見黃氏

紀要按左傳蒯得此爻以示惠伯曰即欲有事何如
亦不指言其事即枚筮之意故惠伯曰忠信之事則
可不然必敗皆非有所指特據道理與論耳○外強
內溫忠也和以率貞信也○此二句以坤之比言第
五爻動也若純坤不動則此爻無所取矣左傳註云
坎外卦險故強坤內卦順故溫強而能溫所以為忠
水和而土安正和正信之本也○外險而強內順而

溫者力足以制人而心不忍於害人也水和者性柔也子產所謂水弱是也土安正者性靜不遷也和以率貞平心易氣惟正理之是循也和以率貞水和在上土貞在下易以下為內以上為外自下而上今却自上而下者以上率下之義也○外強內溫以卦德言和以率貞以卦象言一水一土也水和而土貞○外強內溫忠也正是中心為忠和以率貞信也正是循物無違為信○中不忠忠中心也左傳註以為居

中者恐非不得其色言非黃也○下不共下為下也
不得其飾言非裳也○事不善元即善也不得其極
元為善之長即至理所在故謂之極不得其極言非
元也以元配黃裳為三德雖非爻辭本意亦未為害
理盖元吉還是大善之吉善固同也○此可以見占
法矣○但取以明易之不可占險若其所言固未必
皆周公爻辭之意如外強內溫和以率貞之說皆爻
辭所不及之意只是本義

云

文在中也

黃裳是中順之見諸外者故曰文在中也未有見於外而不本於內者○謂之文者見其一言一動皆中順之發越昭著也

上六龍戰于野其血玄黃

陽統夫陰陰本非陽敵也但陰盛到極處陽壓他不住其勢必至與陽爭故為龍戰於野之象夫陽既衰而與陰之盛者爭勢固必敗然陰不循其道而與陽

爭焉亦豈陰之利哉故兩敗俱傷其象又為其血之
玄黃也○其血即龍之血也龍字兼陰陽陽固龍陰
亦龍矣戰是有兩邊方成戰不然戰字說不得且接
下句其血玄黃亦不來雲峯與王師敗績於茅戎又
云天王狩於河陽之說以證龍獨指陽其說雖巧然
終於泥况此是坤卦上六爻辭如何乃純指陽稱說
耶○陰本非陽敵也然陰盛之極而陽已衰則與陽
敵矣陰既敵陽陽雖不能制陰而亦未能為之下也

如此則兩敗俱傷載胥及溺而已果能必勝乎哉明
其能為人之害而不能為己之益也○夫陽全陰半
陽統夫陰陰制於陽本無均敵之理然陰陽互有消
長迭為盛衰今也陰盛之極至與陽爭夫陽方甚微
固無勝陰之勢然陰雖盛亦無獨克之理故其象為
龍戰於野其血兼有玄黃二者見陽傷而陰亦傷矣
占者如是其凶可知占者大槩是陰類也○陰盛於
陽故與陽俱稱龍陽衰於陰故與陰俱稱血謂之龍

戰則陽固龍而陰亦龍也謂之玄黃則陽固傷而陰亦傷也此王介甫之言也至精至妙陰盛之極至與陽爭天地之氣亦如此凡天地間物亦皆如此周公此意是承履霜堅冰至說來蓋指小人夷狄之類不指造化○雲峯曰堅冰至者防龍戰於野之禍於其始曰龍戰於野者著堅冰之至於其終也○占者如是謂如龍戰於野其血玄黃也而又言其凶可知者謂爻辭不言凶以其凶不待言而自可知也

其道窮也

謂陰盛之極極則必戰也

用六利永貞

陰柔本不能固守今六陰皆變而陽則剛足以濟柔而能永貞矣故占者利於永貞此戒辭也○永貞而利則元先元後元西南元東北矣○自坤而變故不足於元亨云此說畧可疑且使夫子不別立用六而繫之辭則人之得坤六爻俱變者以乾之元亨利貞

為占矣而又何自知其不足於元亨耶况坤為天下之至順配乎乾之至健而謂其陰柔不能固守又安得為順而健而稱牝馬之貞也是畧可疑○用六利貞既云利永貞即乾之利貞如何又謂自坤而變故不足於元亨且坤六爻皆變則為純乾安可復計其為坤之變乎既是純乾如何不兼元亨或疑不言元亨蓋坤變為乾元亨自不假言矣惟利於永貞又見不止於牝馬之貞也此說不合本義亦一說也姑私

記之

坤至柔而動也剛至靜而德方

彖傳有以坤之德言者有以人之占言者此則復錯舉而申言之不可附會以貞利亨元之說也○柔無為剛能動靜無形方有體四字義相對遷易一箇不得德方又稍在動剛之後○柔與剛對至柔如捧載不起者然却能承受乾之氣而運之以發生乎萬物又何其剛也靜與方對靜謂寂若一無所區畫者

及其生物則陶鎔萬類一一有常形而不可移易固甚方也○乾之施一至坤則盡能翕受而敷施之其生成之機沛乎莫之遏是至柔而動剛矣○坤何處是動只生物處便是雖與其動也闢元亨時不同然利貞時亦只是其生物之有終也○方謂生物有常只是謂所生之物无變態也如根莖者不可以為胎卵羽毛者不可以為鱗介○大抵至柔至靜者其本體也動剛德方者其發用也坤至柔順也至柔而動

也剛則順而健矣至靜順也至靜而德方則順而健矣正所謂牝馬地類行地无疆柔順利貞者也○動剛德方固是健然都是順之健也盖至柔即不動也其動也剛承乾而動耳至靜藏諸用而泯於無形也德方亦只是承乾之施而賦形有定耳皆非自為健也○看來順乎健三字只在順而健之一順字內然其順乎健也從一而終順字內亦自有貞之意矣故曰安者順之為也貞者健之守也此處健字不可求

於順之外○所謂順而健者其健屬已所謂順乎健者其健屬人故當有辨○坤雖利貞時亦未嘗無動只是一氣分四段其後兩段之動為氣之入機即是動也故嘗謂老和尚哀暮之甚猶須月剃其髮可見陰陽雖有界限而生意未嘗息也○至柔而動剛至靜而德方不必拘云只是順得來健也若拘此說則動剛又只是至柔處德方只是至靜處豈成道理而朱子又何以謂靜無形方有體大槩坤之健自與乾

之健不同其剛與方亦只是柔順者之剛方耳○至
柔而動也剛惟柔故能動而剛也至靜而德方亦惟
靜故能方也此理最妙蓋坤之剛終是柔之剛坤之
方終是靜之方無此柔靜亦做此剛方不成○此釋
牝馬之貞便有利在不必以後得主利為利也

後得主利而有常

言君子後得而主利者乃其常道然也有常即謂有
常之道與後順得常之常同○後得主利而有常一

句還是就人事之占言就該得君子有攸往先迷至安貞吉處蓋西南得朋東北喪朋即是先迷後得之理也可見此不是說坤德之利若泥以利貞亨元之說則是文言於先迷後得以下全遺却了○後得主利彖傳既不認作坤德說至文言乃復以為坤德耶其說无據亦明矣○貞利亨元之說甚无理蓋非元亨利貞則是貞元亨利亦水木火土金之序也豈有貞利亨元倒行逆施之理耶無此化工也

含萬物而化光

言坤含萬物生意於中而發達於外其功化光顯

坤道其順乎承天而時行

或謂此不專謂元味坤道及時行字亨利貞皆在其
中故本義不曰復明元義而曰復明順承天之義此
說未安也蓋本義既云復明順承天之義則彖傳順
承天實專指元而非兼亨利貞也况亨利貞皆一元
之貫通也何用於此就兼言之耶○承天而時行謂

不自為也故為順○時之一字與大有應天而時行
義不同不先時而有為不後時而不為也所以為順
也或曰時元而元時亨而亨云雖於理无碍然不
知此所主只在復明順承天之義只謂坤元也

積善之家必有余慶

今日為一善明日為一善久之則為積善矣餘慶者
非但一身之慶子孫亦有其慶也若今日為不善明
日為不善久之則為積不善矣餘殃者不但一身之

殃子孫亦有其殃也善固有慶矣善之積則慶有餘惡
固有殃矣惡之積則殃有餘積者皆自微而至著也○
文言所重在此一字○此條大意謂餘慶餘殃本於善不
善然善不善亦由積而成積則自微而至著者也此自
人家興衰常理而言也又以其變故之大者言之臣
弑其君子弑其父元亦非一朝一夕之故蓋其所自
來者有漸亦莫非由積而成也若為君父者能於其
漸時而辨之則不至有今日弑逆之禍矣由辨之不

早辨也直到事勢既成然後從而裁之則其禍立至矣易曰云云蓋言人當於其漸者而慎之也○弑逆一段主君父當慎微言乃履霜知堅冰之義蓋易為君子謀也不必說小人當慎微但為臣子者若稍有見君父不是處亦不可不早自懲耳不然積惡餘殃其慘何可當也其所由來漸矣自臣子言由辨之不早辨責其君父也○蓋言慎也一句通管積善積惡至不早辨也慎之則善雖小而當為惡雖小而可懼

矣

直其正也

正謂本體如善惡未著也而善善惡惡之本體如鑑之空矣是非未形也而是是非非之本體如衡之平矣此說未當泥於靜也

方其義也

舊說義謂裁制善善惡惡截然而不可易如鑑之能別妍媸也是是非非確乎其不可移如衡之能別輕

重也此說於義字意亦未盡○正是無少邪曲義是無少差謬○直方可分內外不可專分動靜况象傳云六二之動直以方也直豈有不兼動乎只存主處便是本體之直正謂本體義謂裁制須認兩箇謂字非以本體當正字裁制當義字也本義本體字因裁制而得裁制字又因本體而生也本體存於內裁制見於外○正謂本體正也敬則本體之守其所以正者也元來敬以直內只是不失其本體潛室曰以正

解直則可以敬解直則不可轉正為敬者蓋纔敬則心必正也○此正義二字皆以見成之德言然直不自直必由於敬方不自方必由於義直即主忠信方即徙義直即心無私方即事當理故直內以動者言為當朱子云敬譬如鏡義便是能照處此語未易解多因此說分直方以配動靜又曰敬是持守工夫持守亦便是動處○性理大全太極圖說下載朱子曰其未發也敬為之主而義已具其既發也必主於義

而敬行焉則何間斷之有哉此以敬專屬未發時終為可疑○敬以直內雖就本體言然主動體居多故曰六二之動直以方也如程子動箴云誠之於思者所以直乎其內也曰守之於為者所以方乎其外也此則敬義分而為二若中庸之致中專主未發者言靜時之敬也其動時之敬所謂致和者則兼有直方蓋自其一念之萌以至於事為之著皆在所謹其謹於一念之萌者亦所謂誠之於思也其謹於事為之

著者亦所謂守之於為也則直方合而為一要之體
道家法總是一般但隨在立言若有不同者耳愚嘗
疑先儒動靜敬義之分未有經裁定者此說亦未敢
自信也姑私記之○直其正也方其義也此二句似
元者善之長也四句君子敬以直內義以方外此二
句似君子體仁足以長人以下四句○敬義是工夫
字目直方是成效字目程子曰敬立而內自直義形
而外自方○書稱湯之德曰以義制事以禮制心此

二句說得盡便是敬以直內義以方外也○不謂直方便是大內直外方則自然至於大矣所謂敬義夾持要放下霎時不得者比如論語註云取舍之分明然後存養之功密存養之功密則其取舍之分益明二者交養並進其有不至於盛大者乎○敬義夾持非只內外相倚更有循環道理朱子謂二者要放下霎時不得是也不曰直方而德不孤必曰敬義立而德不孤者明其德之所以能不孤也夫不患其不直

方但患其不能敬義耳○程子曰敬義夾持直上達
天德自此夾持二字最有味但不可將此二字替立
字○文言此節將爻辭文義遍解下來末句直方大
不習无不利則不疑其所行也不疑其所行正貼不
習无不利其直方大三字只帶說下如訟彖傳所謂
有孚窒惕中吉剛來而得中也○有孚窒惕字是帶說
恒彖傳曰恒亨无咎利貞久於其道也恒亨无咎字
是帶說○直方大不習无不利則不疑其所行也於

以見不習无不利只是直方大而不在外矣○此以學而言蓋六二爻辭純以德言此只重在敬義上說來是以學而言之也學者德之所由成也如敬是學敬立而內自直則德成矣如義是學義形而外自方則德成矣非文言此條全說學不說德也若不說德何以曰敬義立而德不孤又不可謂德不孤之意與六二之德不同也○讀易之乾而得進修之方讀易之坤而得敬義之訓然乾之進修非坤之敬義則無

以為之具也且其曰忠信則敬之謂也其曰修辭立誠即義之謂也故凡言聖賢之道者必曰進修言進修之功者必曰敬義只是一箇家法也

陰雖有美含之

自含之也以從王事以含章之道而從王事勿敢成也即是含章之道用於從王事者也○六三爻義主妻道臣道而本於地道也○无成有終最要認成字與終字分別處成者成其始而兼乎終也終者无其

始而僅終其事也

天地變化草木蕃

一條

天地變化至賢人隱重在下句樂則行之憂則違之亦是此例○蓋言謹也謂爻辭所云者正謂其天地閉之時當謹避而去之也○按爻辭本兼事當謹密時當隱遯說文言只說時當隱遯一項蓋就其大者言也

君子黃中通理

通理即是黃中處通而理也。蓋黃中非通則無以應乎外通而非理則所以應乎外者不能皆得其當。此所以言黃中而必併以通理言之。通理亦在內也。○

大凡道理之在中者皆通理也。人之一心本具衆理而應萬事故謂之虛靈也。○黃中通理這黃字只把黃字還他下文美在其中方是解出黃中之義。○黃中之德自通理也只是一件。○看此節只照本文說下不必以本義釋黃字之義。釋裳字之義及復釋黃

中復釋居體數句來自纏繞恐意義不得貫串耳本義數句只是暗體貼而讀者多為所泥反失朱子為後學之意矣○通理只以性情言之可驗非通則無以發於情非理則其所發者或相掩或相混矣○黃中處自通理如天性之妙一真渾然仁足以有容義足以有執禮足以有敬智足以有別則所謂黃中者在此所謂通理者亦在此故本義只提中德在內說但六五之黃中專以順德言耳不可全用中庸仁容

義執等句入說○當云同一順德也在親親則如何
在尊賢則如何於敬大臣則如何於柔遠人懷諸侯
又如何此皆說得順德各有條理而不容紊者也○
又當知黃中通理是以養成之德言之如天性之妙
則人人同具矣

正位居體

正位居體此體字是禮體之體如所謂人君之體大
臣之體為政之體之類○寰宇之義全在居體二字

上正位只帶說言在尊位而能居下體也若非在尊位則其居下體亦未足貴矣○此正位二字與王居无咎正位也之正位同正字活看謂當尊也正位居體謂能溫恭接下不以尊貴自居用上敬下也

美在其中而暢于四支發于事業美之至也

黃裳二字分而言之則黃為中裳為順合而言之則惟中故順存於中為中形於外為順理一而已雖小異不害其為同也天下无有形於外而不本乎中者

惟有黃中之德故能以下體自居○爻辭黃裳二字
為一象文言分黃裳二字為二義其究一也○黃裳
二字貫下本義以中順合言今文言曰美在其中而
暢於四支則中在內而順在外其實一也故周子曰
中也者和也中節也聖賢之言不相謀而相符如此
無他理一故也○美在其中美字即黃字中字即前
本義所謂充諸內之內字非中德之中也而暢於四
支者即其在中之美之所暢也此處孔子又是把順

作從中裏發出來底說斷不得與爻辭同故曰不可
以孔子之說便為文王周公之說也○暢於四支復
釋居體此本義不及發於事業者舉此以該彼也或
以發於事業帶美之至也為一意可謂泥矣前爻下
本義云中順之德充諸內而見諸外見於外者豈獨
暢於四支而不及發於事業乎無是理也鼎彖傳曰
大亨以養聖賢而本義曰養賢則饗飧牢禮當極其
盛獨畧了一聖字皆省文之例也夫一字猶省之况

此四字耶况自有以該其義耶通書曰大哉乾元萬
物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉而
不及保合太和亦如此此處本義只云暢於四支復
釋居體而不及發於事業是皆省文之意而於理為
無所妨者也又如繫辭下傳本義曰神明之德如健
順動止之性八卦止舉其四○暢於四支者中德之
暢而為順也發於事業者亦中德之發而為順也夫
六五德之積於中而形於外者如此美之至也○暢

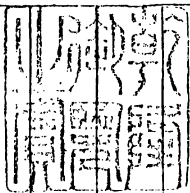
四支發事業處要說得居體意在不可泛泛說要只是順故也看坤卦六爻俱是收斂順正之意與乾氣格便自不同

陰疑于陽必戰

疑者似也故本義云疑謂均敵與孟子所惡執一章註楊氏為我疑於義墨氏兼愛疑於仁之疑字義同為其嫌于无陽也

嫌疑也非謂人之嫌之也○坤虽无陽然陽未嘗无

也○陽未嘗无者盖天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也故程子曰天地間不可一日無陽陽无終盡之理

易經蒙引卷一下